周易

周易下經

咸艮下兌上亨利貞取女吉

二氣相與造化之感止說相應人已之感二少相求男女之感故為咸人有所感則情浹洽而亨然必自然之感不流非道之悅而貞如取女然斯保其亨而吉矣

彖曰咸感也

咸者彼此交相感也造化人物亦然

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨

利貞取女吉也

柔上剛下二氣之感正止而說人己之感正男下女男女之感正此皆貞而吉亨之本是以感無不亨而必貞如取女則吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

天地以氣感而萬物以氣化以形生矣聖人以心感而天下无乖戾无反側天下所感而究觀之凡天地之施受萬物之應求不期感而感者其情不可見耶

極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山虛故受澤心虛斯受感故君子不着我見不主先入虛中以受天下之感焉

初六咸其拇 拇音某

居咸之初感于最下事未來而欲迎物未交而思赴咸拇之象。拇足大指也咸以人身取象

象曰咸其拇志在外也

外未感而志先馳非感而後應者

六二咸其腓凶居吉

陰柔不能同守物來輒動躁妄之凶所自致也然有中正之德能居其所則反躁為靜无感不通而吉矣。腓足肚也

象曰雖凶居吉順不害也
順理而應自無妄動之害
九三咸其股執其隨往吝
二爻皆欲動者三亦不能自守是人役于感彼亦因之專以隨人為主而執之不變者也如是而往感又不通吝也
象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也
二爻陰躁三亦不處志在隨人所執卑下
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾
心之感物當正而固九四以陽居陰失其正固宜有悔矣故戒以能正而固感忘感應忘應則有順應无

偏主吉而悔亡若憧憧于往憧憧于來則以思慮物

者必以物慮思但其朋類從其思所到耳不復及遠

而通天下矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感有害正則未累于感何害憧憧往來則私

意橫于胸中豈得光大

九五咸其脢无悔

是孤介絕物而无一應接者僅可无私感之悔耳

象曰咸其脢志末也

心通天下不能感物則其志淺末矣

上六咸其輔頰舌

陰居說終度感之極感人以言而无其實為咸其輔

頰舌之象

象曰咸其輔頰舌滕口說也

僅騰口說以悅人感通之衰

巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也學能常久則有貫通无作輟亨且无咎然

天下无不恒之正而容有不正之恒故必所恒者得

所常久之道方可措之事業而无不利也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應

恒

恒者久之義也剛上柔下雷風相與造化之恒巽順而動人事之恒剛柔相應人情之恒故名恒

恒亨无咎利貞久於其道也

恒固能亨且无咎矣然必利于正乃爲久于其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣況人乎此恒所以利貞也

利有攸往終則有始也

久于其道終也利有攸往始也學問之終便是經綸之始而往斯利矣

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道日月得麗乎天而久照于上四時陰陽变化而久成乎時聖人至誠无息而天下化而成俗更以所恒觀之清寧不毀生息有常是天地萬物之理皆泄于恒々之大如此

象曰雷風恒君子以立不易方

常久不易之道所謂方也君子見得真守得定任千变萬化而所立不易斯于恒深矣

初六浚恒貞凶无攸利

初與四應理之常也上下相隔勢之变也初不度勢其性巽入而深以常理求之言欲其從計欲其聽浚恒之象也雖所求極正然不量而入徒自取辱凶也

何利

象曰浚恒之凶始求深也

始交尚淺而深有所求其凶宜也

九二悔亡

以陽居陰行有不慊本當有悔以其久中則存心有常而本体不虧故能圖回補過而悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

中者恒性恒性不失故能改圖

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從于上不能久于其所而易志于利達者也大節一隳國人皆賤為不恒其德

或承之羞之象正而不恒何吝如之

象曰不恒其德无所容也

衆口交責无可自容

九四田无禽

以陽居陰久非其位是所久者偏見曲學无裨德業

猶田于无禽之地而安所獲也

象曰久非其位安得禽也

位即道也久非其道何補德業

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中應剛中常久不易是以順從臣下之德為貞

而恒守不變者也順從在臣則可在君則不可故曰

婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

臣猶婦也忠順不失如婦從夫而終則吉君尤夫也當上義斷君從臣如從婦則凶

上六振恒凶

恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安是大臣一意紛更以振為恒者也誤國擾民凶孰甚焉

象曰振恒在上大无功也

在上振恒貽害不小

乾上艮下

遯亨小利貞

二陰浸長陽當退避故為遯九五當位而應似猶可為但二陰浸長其勢不可不遯故君子能遯則身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長而遂侵逼于陽也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯亨者遯而後亨也五剛當位君子有可為之德而二應之小人有包承之志似可無遯而時已示其机矣及此時而去之早此謂嘉遯所以亨也

小利貞浸而長也

陰浸長故戒之

遯之時義大矣哉

與時偕行遯之時義此非有見有守者不能故大

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天体無窮山高有限遯之象也君子以遠小人不必大声厲色惟虔不苟術其自守之常而小人自不能近

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後去之不早尾之象危之道也况往乎勿往而悔度靜俟可也

象曰遯尾之厲不往何災也

遯而不往何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說

中順自守執意甚懷人莫能解必遯之志也

象曰執用黃牛固志也

謂固守其遯志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰昵就小人不能自遠當遯而有所係戀之象不惟失節亦且中傷有疾而危矣蓋此係戀惟畜臣妾則吉耳奈何以處遯

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

緣君子狎昵困頓如有疾憊所以卒受其厲而處大事可以係戀處之耶

九四好遯君子吉小人否

下應初六與小人有私好者而乾體剛健則有所好而能絕之以遯也此惟自克之君子能之以獲吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

陽剛中正其德可為下應六二亦柔順而中正又包承者乃與時偕行善藏其用遯之嘉美者也則正而身名兩全吉矣

象曰嘉遯貞吉以正位也

正其志而无係好故嘉遯

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應是理乱不聞棲遲自足遯之遠而處之裕者也逸民高蹈无入不浔故无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

无疑于富貴功名亦无疑于毀譽浔失心无所疑故貞无所係

乾下震上

大壯利貞

四陽盛長君子滿朝故為大壯然必貞自治戒非礼而毫无自恃其壯之意乃為利耳

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

則長過中充滿朝端大者壯也為壯于勢乾則震動功業自隆所以壯也為壯于理故名大壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

又曰利貞者蓋為天下之大人必秉天地之至正大者自正也即此正大完言之天地之情无私覆載而无不覆載是天地固此正大也豈天地合德者而弗正乎此大壯所以利貞

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非礼弗履則所履皆私欲淨盡浩氣獨存壯孰大此

初九壯于趾征凶有孚

則陽處下而當壯時恃才力而壯于進以是而往其

凶必矣

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮孚必也

九二貞吉

以陽居陰不免恃壯已非貞矣然所處得中猶可因中求正相其机審其勢則進可遂而吉矣

象曰九二貞吉以中也

心无偏故事无過一念不敢用壯而肯壯于進乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中是小人方用壯而君子亦用罔蔑視天下旁若無人也如此則雖正亦危猶羝羊觸藩而自用

其角何利乎

象曰小人用壯君子罔也

小人用壯无責矣君子宜慎重何如而乃用剛也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

以陽居陰不極其剛處壯之貞也則行利而心慊吉也何悔以此取象于羊犹藩決不羸可進之勢也取象于輿猶壯于大輿可進之具也所謂吉悔亡如此

象曰藩決不羸尚往也

不極其剛上往之道故曰藩決不羸

六五喪羊于易无悔

以柔居中則壯頓失而不自覺喪羊于易之象雖无

羸角之悔然其如尙往何

象曰喪羊于易位不當也

柔中位當在壯則爲不當故失其剛

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極而質本柔乃恃壯妄進〻退兩失猶羝羊觸藩不退不遂何利此惟不艱至此幸其不剛故能艱以處則終遂其進而吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉不長也

不詳謂不詳審于時勢

坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

卦有以德乘時遇主上進之義故為晉人臣遇此書為康國之侯而用是受寵于君多受大賜而顯被親禮此千載之遇也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

錄功以時居功以德報功以君明出地上世道清明有時矣臣順麗明恭順不伐有德矣柔進上行徹柔在御有君矣是以成安國之奇勳而膺寵任之殊遇

象曰明出地上晉君子以自昭明德

自德本明撤其蔽澄其天我自明之而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
以陰居下應不中正有欲進見摧之象此惟重道義惜名節如是守正終當見信而吉設不為人所信亦當處以寬裕而不失其貞則无咎也
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
獨行正道所以見摧未受官守之命宜有綽綽之風
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
六二中正上無應援故欲進而愁是惟守正俟時終必升聞明主而且大獲主眷不亦吉而受茲介福于王母乎○王母指六五介大也
象曰受茲介福以中正也

中正之德明主必求

六三衆允悔亡

三不中正宜不得進而有悔者以其與下二陰皆欲上進是以心孚道同爲衆所信亦可上進而悔亡也

象曰衆允之志上行也

衆允之者以三志欲上行也志同則心自孚。信友可以獲上

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位患得患失貪而畏人者也故爲鼫鼠之象雖位出公朝貞也終必失之厲矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

无德陰據豈能久乎

六五悔亡失得勿恤往吝无不利

以陰居陽治道徹有未純宜有悔矣以大明在上而下皆順從則其悔亡又一切去其計功謀利之心而治效失得置之勿恤則王心純王化溥往吉而无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

有純王之心自有純王之化。慶即吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛進之極純以猛躁用事晉角之象此安用之維用以伐私邑則雖戰危而吉且无咎然以極剛治小邑

雖得其正亦可吝矣過剛不可用如此

象曰維用伐邑道未光也

不能明德以照四方故曰未光

離下坤上

明夷利艱貞

日入地中明而見傷之象故為明夷上六暗主六五近之以宗臣遇暗主利于隱忍委曲艱難守正而自晦其明也

彖曰明入地中明夷

日入地中猶陽明君子傷于柔暗故名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

有文明柔順之德而蒙國家大難是明而見傷古之
人有用此者文王是也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

利艱貞者言韜晦其明不外見也蓋五近上暗是當
內難而能正志于內不形于外是所謂晦其明也古
之人有用此者箕子是也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

君子本無不明第非以明為明也用晦而明耳言不
容〻以為明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

道已不行猶飛而垂翼見傷之象君子行而不食亦
所不恤然其如所如不合何

象曰君子于行義不食也
惟義所在不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
去闇猶遠傷而未切謂夲所加猶夷于左股去之速
則免矣故當用馬壯之疾以救之

象曰六二之吉順以則也
可速則速順而中乎處夷之則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
以剛居剛又在明体之上而屈于至暗之下故有向

明除害得其首惡之象然放伐大事不可亟也故有

不可疾貞之戒

象曰南狩之志乃大得也

有南狩之志乃可成乎伐之功而大有得无其志則篡矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四入坤体身處昏朝猶入左腹然未正能去居闇尚淺可去故飄然得意于遠去其所全多矣

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

居闇地近闇君而能正其志箕子之象貞之至也

象曰箕子之貞明不可息也

箕子之貞晦其明者也明不可息故不可不晦〻其明正所以全其明而不使息

上六不明晦初登于天後入于地

陰居坤極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言

家 離下巽上

家人利女貞

卦之九五六二內外各得其正故為家人家不正恒

起於婦人雖正亦莫如婦人故齊家者務修身以正
乎內內正則外无不正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大
義也

釋利女貞女正乎內毫不與外男正乎外毫不內牽
此是陰陽唱和古今不易之定理非天地大義乎。
天地即陰陽

家人有嚴君焉父母之謂也

內外一正何等嚴肅可見家有嚴君〻〻謂誰謂此
正內正外之父母也

父〻子〻兄〻弟〻夫〻婦〻而家道正〻家而天下

定矣

自有嚴君而父子兄弟夫婦各正其所而家道正正家而天下之為父子兄弟夫婦者定矣正家所係如此然皆自內正始故利女貞

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出猶化自家出言有物實有箇事理在行有恒實有個常道在齊家之本在身身修則家治矣

初九閑有家悔亡

以陽剛處有家之始秉人情未流而約束防閑則倫理正而瀆亂消其悔亡矣

象曰閑有家志未變也

志未變而預防之不傷恩不失義是為善道

六二无攸遂在中饋貞吉

柔順中正凡事統之夫子无敢攸遂惟在中饋而酒食是供耳女之正位乎內而成承天之化者也

象曰六二之吉順以巽也

言本順德以巽從乎夫

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中治家道剛者也故有嗃嗃嚴厲之象是雖傷恩而悔厲畢竟正家而吉若使嘻嘻則嗃嗃之反縱情敗度吝之道也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃未失正家之道也嘻嘻則失正家之節矣

六四富家大吉

大臣天下為家以陰居陰而在上位能以自然之利富天下之家者也禮義附而仁讓興大吉

象曰富家大吉順在位也

順德在位不徒得理財之權且得理財之道

九五王假有家勿恤吉

剛健中正應于柔順中正是正外之君又得正內之后也王者以是至于其家則陰陽交理勿用憂恤可以紀綱六宮化行天下矣

象曰王假有家交相愛也

夫愛其內助婦愛其刑家所謂雍〻在宮一德相合而成愛也

上九有孚威如終吉

以剛居終得正家久遠之道以誠信篤恩義以嚴威正倫理則家道永昌而吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

兌下離上

睽小事吉

水火異性中外異志故名睽〻无可為然卦有德有勢有輔則雖不可大事而小〻復動尚有吉道也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

炎上潤下物情睽也同居異志人情睽也而世道之睽可知矣

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

內說外明有德質柔得位有勢虛中應賢有輔故小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

此見睽中有合天高地下睽也而施生之事同乾男坤女睽也而唱隨之志通萬物不齊睽也而感應之事類三才之用皆以睽合睽之時用故大

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子處世同中有異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初與四非正應睽无助有悔也而居睽之時同德相應終得協力共濟而悔亡矣有喪馬失其所行乃勿逐而自復之象然同己之合正異己之忌故必見惡人然後无其中傷而可避忌

象曰見惡人以辟咎也

嫉惡太甚不將衆仇君子乎見之以避咎正以同同德之合

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應而居睽時乖戾不和必委曲相求以祈感悟而得會遇乃為无負匡責无咎

象曰遇主于巷未失道也

本其正應非不可逃故致委曲豈失道乎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間欲與上遇而後為二曳前為四掣此上所當諒者而當睽時上九猜狠方深故有髡劓之傷然邪不勝正初雖見睽後乃得合

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位居二陽之間故來見求有終者遇上之剛也惟剛

自是以釋疑

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四无正應睽孤之象幸遇初九元善之夫同德相信睽已不孤然當睽時間之者多故必危厲防微杜害乃保其孚而得无咎

象曰交孚无咎志行也

大臣志在濟睽得人共濟則志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往无咎

以陰居陽才力不足悔也然而亡之何也二為正應是其宗也五以虛中應之情投意合如噬膚之易往以濟睽何咎之有信乎其悔亡也

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣一心可以濟睽而有慶矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上本不孤以三爲二陽所制而已以到處明極睽極猜狠乖離遂成睽孤故三本无汙而疑其汙如見豕負塗三本无受汙之事而疑其有如載鬼一車由是積疑成忿而張弧欲射之夫既而其疑稍釋遂欲脱之盖知非寇而實親也由是疑盡釋而往從之而情相合如陰陽之和而遇雨則睽合而吉矣

象曰遇雨之吉群疑亡也

會合之深由群疑之夫

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇行之難也艮下坎上見險而止故名蹇〻時有地有輔有道乃濟而卦有擇地大人正之象故必就乎易去險阻又必見大人資才德且秉至公扶正義乃利而吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇有難意上坎是險難在前下艮是見險而止故名蹇夫見險而止非有大識見者不能

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

有功也當位貞吉以正邦也蹇之時大矣哉

四往居五而得中是據形勢而蹇可濟也故利退則入艮是用險阻而其道窮也故不利文皆當位有貞之義貞則濟蹇而正邦故吉三資后濟蹇之所治信大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

行有不得身之蹇也亦德不修致之則還反此身自省自治以脩德焉

初六往蹇來譽

大難方殷正宜俟時故往濟則遇險來而不往則得譽

象曰往蹇來譽宜待也

非不往也宜待時而往耳

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正忠藎臣也正應而上而在陰中故鞠躬盡瘁蹇而又蹇以求濟之此為君故非為其身名利之故也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

言雖不濟然心力已盡亦无可尤况未必不濟乎

九三往蹇來反

位非王臣獨往必蹇反就二陰與之共濟則得所安

象曰往蹇來反內喜之也

內之二陰深喜其來反可不亟乎

六四往蹇來連

大臣才弱往則遇蹇連于九三合力以濟可也

象曰往蹇來連當位實也

九居三當其位實有濟蹇才德故宜來連

九五大蹇朋來

九五之蹇宗社存亡所係非常之蹇也然幸其居尊而有剛健中正之德則勢力之招徠信義之感召必有豪傑之朋來而助之者

象曰大蹇朋來以中節也

在險而有中德困頓艱難不失信義故能鼓舞豪傑

上六往蹇來碩吉利見大人

陰居陰極自往濟之蓋以蹇來就九五與之濟蹇則有碩大之功而吉以五本大人見之以夾大難其碩吉宜也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在九五與之共濟故成大功德位兼貴從以固功自无不利

震上坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

居解能動則出乎險之外矣解之象也難之既解利于平易安靜不欲久為煩擾故必去煩苛尚寬簡與

民休息如西南平易乃利此時君禍難盡平无所往
疏則宜修武脩文來復其所而安靜君遺孽猶存尚
有所往則宜早往早復不久煩擾則國家亨泰亨之
福而吉也此爲利西南疏

彖曰解險以動動而免乎險解
在險能動一動便能出險故名解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往吉往
有功也
四入坤体是行平易之政以得億兆之心也二居得
中故能安靜无爲來復而吉也以此中道而往則既
不養亂又不擾民有安輯之功矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

陰冬天地閉塞至二氣交則解矣解則雷雨交作則百果草木枯者甲而甲者拆矣天地化育由解而成解之時信大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

无心之過赦之不問有心之罪宥之徒輕此六解民之難

初六无咎

以柔在下上有正應柔而濟以剛者以此處解既不煩枝六不廢弛何咎

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔相濟義當无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二剛中是秉道嫉邪者爲能解去邪媚而因得中直此大臣舉錯之正而皇路清夷可指日見矣貞吉

象曰九二貞吉得中道也

中在心斯正在事去吾心之邪媚方可去小人之邪媚存吾心之中直方能用君子之中直

六三負且乘致寇至貞吝

小人竊據雖得必失如宜負而乘當致寇奪雖位出乎君亦可羞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
德不稱位殊為可醜則寇實我致又誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚
拇指初相臣有私人君子所以不至四陽初陰應非
其類君能解而去之亦无私交則君子之朋至而相
信蓋非類去則善類合也

象曰解而拇未當位也
四與初皆不當位而相應是私情之合義所當解

六五君子維有解吉有孚于小人
五當君位君子也其于三陰小人雖有解之而已解
則朝廷清天下治吉也然君子有解必驗于小人之

退若小人尚在是猶未有解也

象曰君子有解小人退也

君子有解小人自退○此易之辭一説君子實有

个解小人方退不然未必退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三當高位上當公孤之任抱已成之器用殲賊之猶

射隼高墉而獲之矣君子以寧小人以庇无不利

象曰公用射隼以解悖也

蠱國害民悖亂不小故正其罪而解之

兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

卦具損下益上之義究竟上下俱損故名損損非滑
已必出此心真實萬分無可奈何然後行之方是有
孚則民樂輸而事易濟也元吉德有名而理无愧也
无咎此法可通之後世不可貞乎行之四海不利往
乎此皆從有孚得之
曷之用二簋可用享
君以此為損當君何以為用雖享帝享親禮宜從厚
然當損時則至薄無害而他可知
彖曰損損下益上其道上行
損上益下下損則上六損損之道行于上矣故名損
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行損而有孚則四者之應不必言矣又曰二簋可用享者當損時自應有此用也卦畫損剛益柔何也剛進之極時當損柔退之極時當益也物理損盈益虛何也物不終盈故與時偕損物不終虛故與時偕益也而謂二簋非時乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

懲者懲前戒後有和平之養焉窒者拔本塞源有克治之功焉皆禁于未發此損所當損者

初九已事遄往无咎酌損之

初當損下益上之時上應六四之陰輟已進修之事

而速往以益之則公尔忘私无咎之道也然居下而益上分隔情疎又當斟酌淺深而損所當損也

象曰已事遄往尚合志也

四之志正欲初損其疾初上合其志何得不遄

九二利貞征凶弗損益之

剛中自守不肯妄進如此守貞乃不降辱而利往則凶矣此居先益于上然不損所守節義可風乃所以益上也

象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

人之相與兩則專三則亂故同類相與而有異己參

之是三人行也則損一人焉此一人既行則同道相與兩情交篤而得其友矣此致一之道也

象曰一人行三則疑也

必使一人行者以三則學術異而議論乖必疑忌而不相入也

六四損其疾使遄有喜无咎

四大臣也以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾夫初方我遄我可不自遄乎必速于遷改則有日新之喜无怡終之咎矣

象曰損其疾亦可喜也

无疾固可喜有疾而賴人以損之亦可喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順居中以居尊位當損之時豪傑響應賢者獻德能者獻才有受天下之益而辭之不得者則君德純治化溥大善而吉矣

象曰六五元吉自上祐也

居中下賢則克當天心故自天祐之受益而元吉也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上當損下益下之時受益之極而欲自損以益人然居上益下所謂惠而不費者不待損己然後益人也則能子民而无咎矣然必正大而非驩虞然後道盡善澤遠施去无不利而得民不以家計矣

象曰弗損益之大得志也

弗損而益其益无方故大得志

震下巽上

益利有攸往利涉大川

卦具損上益下之義宛見上下俱益故名益二五正中有全德矣震巽皆木有全才矣以此益于常而獲政施仁闓利即益于变而扶危救災之利

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

損上益下是君能自損以益民而民說无疆夫然所以益民者實自朝廷下于閭閻非一切轉移之術益道何其大光此民說所以无疆也

利有攸往中正有度利涉大川木道乃行

二五中正是君臣同德以此益下民咸食度故利往震巽皆木為才猷克壯以此濟險益乃大行故利涉

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行.

極言益道觀之聖學震動巽入勿忘勿助而德崇業廣進无疆矣觀之造化天施地生相感相成而萬物化生益无方矣凡此皆時也推此而人事物理凡益之道有一非時所為耶益不外時如此

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益善則速遷過則速改益之大者

而迁則愈改〻則愈遷又交相益者也

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然受上之益不可无所報效故利用竭忠殫赤大有作為又必謀之萬全事圖經久大善而吉然後无負于上也

象曰元吉无咎下不厚事也

下本不當任厚事故不元吉不足以塞咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

當益之時虛中處下是誠敬事上臣之貞也而居寵自至弗克辭焉誠永守此貞而不變則春日隆而吉矣斯道也雖王者用以享帝尚可居歆而吉況居乎

象曰或益之自外來也

无心求益益自外來故稱或

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

陰柔不中不正不當得益者也然益時居上故有益以凶事者如投之艱難度之盤錯蓋警戒震動乃所益也則亦可以无咎然上之責成我者固望其孚且中也必心有孚而外中行以此上通于君猶告公而用圭庶无負凶事之益矣謂无咎者如此

象曰益用凶事固有之也

砍其困心衡慮而固有其孚中非棄之也

六四中行告公從利用為依遷國

四本不中誠以益下爲心而合于中行則告公而見從矣雖有所依而遷國以益下民亦從之况他乎中行乎上下如此

象曰告公從以益志也

以益下爲志則心君之心矣所以見從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

實有惠民之心則勿問而元吉矣蓋上有實心以惠于下則民亦有實心以惠我德矣元吉可知

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大得愛民之志

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

陽居益極求益不已故莫益而或擊之蓋益下者居
之恒立心勿恒則人得而擊之矣
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
莫益之者猶從其益之偏辭而言也若完而言之則
又有擊之者然擊而曰或以上方求益不期有擊則
擊之來自意外耳

兌上
乾下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夬決也以五陽去一陰決之而已然其決之也必揚
庭以正明其罪而盡誠以呼號告衆然亦尚有危厲
不可安肆又當先治其私不尚威武則誅亦萬全小

人之決而利有攸往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬言決也五剛決一柔也然決之道必健而說既不綏圖又不躁動則發皆中節其決也和矣

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

揚庭者以一小人據衆君子之上其罪可暮也孚號矣又有厲者操心惟危決道乃光也自治矣又不扣即戎者若尚威武自取困窮也利往者五剛既長一變即為純陽則陽道乃終君子滿朝而无復有小人矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

施其惠澤普及天下祿于加于君子樂利及于小人

若居德不施則非為上所宜故忌

初九壯于前趾往不勝為咎

當決之時居下任壯往必不勝徒為咎耳

象曰不勝而往咎也

以不勝之道而往其咎宜也

九二惕號莫夜有戎勿恤

剛而居柔又得中道故能憂惕以自警號呼以集衆

戒備如是則雖奸險叵測如暮夜有戎亦可無患也

象曰有戎勿恤得中道也

二得中道則不恃壯而能惕號所以有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

當決之時剛過乎中是欲決小人不能潛謀而剛壯見于面目也有凶道矣夫決不在跡而在心為君子計君能果決其決不係私愛則雖暫與和洽如獨行遇雨而至于若濡而為君子所慍然吾藏其用終必能決去小人而无所害也

象曰君子夬夬終无咎也

心誠夬夬則始雖若濡終得去之何咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

陽居陰无才不中正無德故居則不安而思進行則

不進而罔功悔可知也爲四計若讓衆陽前進而我隨其後則因人成事而悔亡矣然當決時志在上進雖聞是言必不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

由居位不當而才不濟故次且由志昏于進而聽不聰故不信

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸感陰氣之多者九五切近上六有深爲蠱惑者如莧陸然若夬而又決而又不過暴合于中行所謂決而和也則可決小人而无咎矣

象曰中和无咎中未行也

中行固无咎矣然王心有所比以義之不可而决之其事雖正其意未誠于中未為光大也

上六无號終有凶

陰居窮極充類已盡无所呼號終必見決而有凶也

象曰无號之凶終不可長也勢必殄滅其能久乎

巽下乾上

姤女壯勿用取女

一陰始見卒然而遇故為姤又以一小人敵衆君子壯之甚也君子當防微杜漸可取以共事乎哉

彖曰姤遇也柔遇剛也

姤者不期而遇也以一柔遇五剛遇出意外故名姤

勿用取女不可與長也

一陰雖微不可不可與之長展

天地相遇品物咸章也

然遇亦有不可无者天之純陽用事忽與地之微陰相遇則爍以滋烈以潤而品物流形自成章矣此造化之始

剛遇中正天下大行也

五以陽剛之德遇宅中表正之位則德固位顯而治化大行于天下矣此人君之始

姤之時義大矣哉

一陰遇陽其勢必盛幾微之際聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命誥四方

施其命令布誥四方使曉然知上之意則君與民遇矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

一陰始生欲害君子故戒以靜正自止則吉往進害陽則凶然其勢不可止也猶羸豕必至蹢躅君子宜深爲備云

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

二以用事君子而與初遇是小人尚在管轄之中為包有魚之象君制之在己猶可遏其害而无咎君不制而使遇于衆君子則其為害廣矣

象曰包有魚義不及賓也

義當秉機制之不使及于賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

過剛不中性燥上下无應勢孤故居則不安行則不進足雖寡助而厲然既无所遇亦无所傷何大咎

象曰其行次且行未牽也

行無所遇未得牽引之人也

九四包无魚起凶

初六正應反遇于二不及于已民心去禍亂起矣

象曰无魚之凶遠民也

民之去已猶已遠之

九五以杞包瓜含章有隕自天

五以陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰如以杞包瓜勢甚易矣然陰長陽消天運之常若能含晦章美靜觀其勢而徐制之則可以回造化而始轉為後有從天而降者矣

象曰九五含章中正也有隕在天志不舍命也

惟其涵養宏深故能靜以制陰自諉力爭皆為舍命五之含章志欲嘿回天命无剋舍置故有隕自天

上九姤其角吝无咎

以剛居上不得其遇爲姤其角蓋以角求遇安所得遇古爲小吝然无比匪之咎

象曰姤其角上窮吝也

高亢在上宜窮于遇故吝

坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

坤順兌說君民萃也剛中而應君臣萃也澤上于地萬物萃也萃之時王者當至廟中聚一己之精神以通祖考之精神君子當見大人則道可行而亨必聚以正斯利然萃則時豐而祀宜隆必用大牲則受福

而吉萃則德脩而用宜宏往以有為則建功而利親
〻事〻道盡此矣

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
民順以從君〻說以先民君誠實下交臣虛中上應
故聚而名萃

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉
致誠孝以享親見大人而聚以正則自享天命有是

利有攸往順天命也
時則人應有是事大牲非濫費攸往非僥功也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣
乾施坤受天地之情一聚声應氣求萬物之情一聚

萃道之大如此

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

物聚則爭人聚則亂修戰武備以戒不虞則萃可長保矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初上應四本有孚者而隔于二陰當萃之時不能自守是有孚而不終乃亂于邪而妄萃也此時若呼號正應則去就无常衆以為笑然號者正笑者妄誠勿恤而往從之則无妄萃之咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

志先自亂將不妄萃

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜于二陰之間必牵引二陰以萃于五則有集思之益无擇党之咎矣夫此引萃之心莫非居中之意是其孚也二以孚上應故五亦以孚下交一時感通不事繁文猶祭者有其孚誠雖薄物亦可祭矣

象曰引吉无咎中未變也

由有居中之德不變忠愛之心故能以人事君

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

陰不中正上无應與求萃于近人莫之與故嗟如而无所利惟往往上六可以无咎然困而後往非其本

心復得陰極无位之文萃何所裨亦可小羞矣

象曰往无咎上巽也

三往而无咎者上容而受之也

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰君臣萃矣然以陽居陰不正為慮故必正大光明不落邪媚大吉如是然後君民兩无負也

象曰大吉无咎位不當也

處位不正恐萃未盡善故戒之

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

剛陽中正當萃居尊人咸信從固无咎矣若有未信

則亦修其元永貞德之德而匪孚之悔亡矣

象曰萃有位志未光也

萃有位而有未孚其志未爲光大

上六齎咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得孤立而已惟操危慮深庶可自保而无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

在上无萃其能安于上乎宜其憂懼

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

柔上居四有升義焉故名升內巽外順德可升到中

可應會可升故元亨其方升而進見則勿憂阻抑其既升而前進則大辰生乎是所謂元亨也

彖曰柔以時升

柔嘉君子乘時奮庸故名升

巽而順剛中而應是以大亨

內既沉潛而外又從容可升之德也才足匡時而居能下交可升之會也故元亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

慶是千載明良之慶志是致君澤民之志

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

德本高大原從細微發端君子念念謹審自細微積

之以剛致高大此爲德之升也。順作慎

初六允升大吉

柔順居下巽于二陽二陽信之援以同升則能升而大吉矣

象曰允升大吉上合志也

上合二陽南征之志所以同升

九二孚乃利用禴无咎

二本剛中一念之孚足以上感乎君有不事煩縟自成孚如者爲孚乃利用禴之象而于義爲无咎也

象曰九二之孚有喜也

孚則得遂其志豈不有喜

九三升虛邑

以陽剛之才當可升之時進无阻滯如入無人之境然

象曰升虛邑无所疑也

豁然上升何所疑礙

六四王用亨于岐山吉无咎

當升之時以順而升是大臣以誠敬事上猶王者以誠敬事神也則可以格君而无負臣職矣

象曰王用亨于岐山順事也

忠順以事其君

六五貞吉升階

以陰居陽未免不正故必黜其功利粹然无私則正朝廷以正百官正萬民而升斯世于大猷易之矣其吉也不尤升階之易乎

象曰貞吉升階大得志也

大得致治之志

上六冥升利于不息之貞

陰居升極昏冥于升貪進不已者也何適而利但可反其不已于外之心施之于不息之正而已

象曰冥升在上消不富也

貪得无厭之見其消而富不保也

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

二体交爻剛為柔掩故名困卦又有困亨之義大人之象故處困者身雖困而心自亨則得其正矣然惟素有養識之大人乃能當之而吉其无咎否則嘵嘵尚口違取困窮其誰信之

彖曰困剛揜也

剛為柔掩困而不升故名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

卦險以說是處困而不失吾心之所亨也此非君子不能君子即大人剛則不撓中則不躁有見有守所

以貞吉君夫尚口自取窮耳

象曰澤无水困君子以致命遂志

困難之時雖有委致身命以遂吾所欲為之志而已

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

陰柔居困之底故傷于困而不安居暗之甚故入于暗而无見

象曰入于幽谷幽不明也

言幽暗之甚全无通明

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

九二剛中應上故遺大投艱反為爵祿所困而君之寵任責成又方殷耆艾為困于酒食朱紱方來之象

二將何以承之必當竭誠圖報如利用享祀則雖當困時往必有危而鞠躬盡瘁于義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

二有中德故有濟困之慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正才德俱无欲進倚四々剛不可動欲退倚二々銳不可依如此則禍必及身雖有上六正應終不得見矣為終于困而凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不詳也

乘二之剛據非所據危亡立至不祥之甚

九四來徐々困于金車吝有終

四與初應而處位不當不能濟初而其來徐徐致初為二陽而困于金車為可羞吝然邪不勝正終必合也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四雖來徐徐然其志未嘗不在初故雖才不能濟而終有相與之日也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

五當困時上蔽于近習下制于強臣如劓刖然上下皆傷傷則臣下无所用而反為困矣然剛中能為說辭善處久能制收而有悅也且此剛中實德即用祭祀亦當獲福況處臣下乎有悅必矣

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

中則善用其剛其理常直故取下而有悅

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極才弱時窮故動不能解靜不能安而動輒為悔然物窮則變君能有悔憾然奮發則可以征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

以巽木入坎水之下而上出其水故為井為治者誠改其所可改而不改其所不可改則于旧章无增无損而人人被澤不尤改邑不改井无喪无得而往者來者皆井其井乎然法貴守舊尤貴慎終設守之未幾絲更隨起如汲井幾至未盡綆而敗其羸則債績多矣言事仍舊无得喪而又當敬慎不可幾成而敗總欲人善守法也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

木之根荄深入乎水水之津潤上達乎木有井水上行之象故為井是井也有出有源其施不匱養人而不窮者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

剛則持久中則善因故能守法而不變如法方行而未成功於此絲更不鮮終而凶乎

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞民者以君養民如制田里教樹畜是勸相者劝民相養如相周恤是

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下无應无用猶井不泉而泥人所不食遂成舊井而禽鳥亦莫顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

人品污下為時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應汲引者誰下比初六稟征者誰功不上行惟獨善耳象尤井旁之穴水惟及鮒即有汲者亦如甕敝不上水也

象曰井谷射鮒无與也

非无德也无與耳。无正應之推轂

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

以陽居陽有德且純而居下之上未為時用故可食不食徒使人惻耳然不食者其遇可用汲者其德一

遇明王則汲以及物而君民並受其福也。下二句
正惻之之意是設詞
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
行道之人皆以為惻有求賢之明王則上下受福
六四井甃无咎
四雖得正然陰柔不泉但能反自脩治不染汙流如
井甃然是雖无及物之功亦无汙壞之咎
象曰井甃无咎脩井也
能脩其身所以无咎
九五井冽寒泉食
陽剛中正功及于物不猶井之清冽而泉之湧出者

甘寒而為人食乎

象曰寒泉之食中正也

唯有純粹之德故沛膏澤之施

上六井收勿幕有孚元吉

居卦之上而坎口不掩是深仁厚澤任人酌取而不禁者也不犹井收而勿幕者乎此亦由中有实德乃能沛此宏施大善而吉也

象曰元吉在上大成也

得元吉于井養之終養道大成而非復小補

離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

卦有物理人情之革故名変革之初人未遽信故必
已革之日事久論定而後信之又必如卦之內明外
悅而所革者皆可通行又合正理然後妥革之悔亡
也已日所以孚者以此
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革
火然水乾水决火滅物理之革少上中下志不相得
人情之革
已日乃孚革而信之文明以説大亨以正革而當其悔
乃亡
已日乃孚者革至已日而後人信之也又曰悔亡者
文明則灼義理于未革之先以説則順時勢于將革

之際故其為革皆出大通而又至正則所革皆當而悔乃亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

天地陰陽相革而四時以成湯武革夏商之命乃順天應人天地非革不成化工聖人不革不成世道故革之時用為大

象曰澤中有火革君子以治曆明時

天道人事關于四時君子制曆書以明之有古步以推天象有布算以察氣機候晦朔弦望之不忒分至啟閉之一定則七政齊而百揆敘矣

初九鞏用黄牛之革

雖當革時而居初則无時无應則无权當固守中順不輕有為如鞏用黄牛之革然則善矣。黄中色牛順物革時以不輕革為中不躁革為順

象曰鞏用黄牛不可以有為也

時勢不在不可以革

六二已日乃革之征吉无咎

柔順中正文明有應有德有勢可以革矣然必從容詳審至于已日然後革之則有更化之吉无終更之咎矣

象曰已日革之行有嘉也

更張有漸則行有嘉美之功。行即征嘉即吉 无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居離之極躁動于革者也故征凶而雖貞亦厲然其時當革而熟思審度議革之言至于三番成就則亦足孚人而可革也

象曰革言三就又何之矣

言已詳審

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰積敝之後宜有悔者然水火改革之時有剛柔不偏之用是以悔亡然未可遽革也必更化之心孚于上下而後改其命令則上不疑下不駭而吉

矣

象曰改命之吉信志也

人信其改命之志所以獲吉

九五大人虎變未占有孚

陽剛中正為革之主是大人革命而皇猷帝治煥然一新如虎變然如此德化四海從風豈待占決而後信哉蓋未占而已有孚矣

象曰大人虎變其文炳也

禮樂昭明文章宣朗其文炳如矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成重熙累洽君子改心易慮如豹之變小人

亦革面以遵王之路矣此時復有所往則紛擾而凶惟守成居止與世相安則吉

象曰君子豹变其文蔚也

道德積中英華發外其文蔚然可觀心雖未革外已順從此為學道之成○虎文疎而著故曰炳豹文密而理故曰蔚

離上巽下

鼎元吉亨吉字衍文也

卦有鼎之象有鼎之用故名鼎鼎重器也主鼎重任也如卦之有德有位有輔則經綸調燮可以凝天命而輯人心矣元亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

初陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉鼎之象也以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故爲鼎享帝養賢皆鼎是用鼎何重哉

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

內既巽入外又聰明凝鼎之德也柔進居五主鼎之位也虛中應剛調鼎之輔也是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

言正其位以凝天命內正无邪心外正无妄動而天命凝固不墜矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
居鼎之下上應九四不能勝任顛趾之象然動恐增
益旧有否惡之積因其顛而出之反為利矣此其因
敗以為功不犹得妾以得子因賤以致貴乎則不負
所托而无咎矣
象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
鼎而顛趾悖道也而因可出否則未為悖也四陽為
貴而初從之順其推仰而舍舊圖新故有出否之利
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
以剛居中鼎有实之象也而密近初初陰是我之仇而
為我疾者二能以剛中自守則初雖近終不能我就

失德不虧而我可致吉也

象曰鼎有実慎所之也我仇有疾終无尤也

惟鼎有実當慎所與慎則我仇有疾終不能洗

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

陽居鼎腹本有美実者也然越五應上是合所事之君從避世之士道不行澤不下故為鼎耳方革不可舉移雖有雉膏不為人食之象章居陽得正六明君臣之義者而能自守不妄應上則明良會合如方雨然而虧其不仕之悔矣終為人食而吉也

象曰鼎耳革失其義也

失其居臣之義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

居上任重而下應初陰委任非人敗乃公事當得重刑而凶也

象曰覆公餗信如何也

言失其期許之信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五有中德下應九二之堅剛猶鼎黃耳而貫以金鉉也利在任賢勿疑永守貞固而已

象曰鼎黃耳中以為實也

鼎以任賢為中六五中以為實則沖虛之德實積于中者也故象黃耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

以陽居陰剛而能溫是輔鼎者精明渾厚合爲一也玉鉉之象則謀猷粹而治化遠矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

在上稱鉉宜也何稱玉鉉剛而以柔節之所謂溫潤而栗然也

震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

卦有震動之義震則自有亨道君子平時常若震來而虩虩恐懼則惕極生恬而笑言自如矣即大變猝臨而常度不失如雷之震驚百里而主祭者不失所

桃之亡喪也震亨如此

彖曰震亨

震則必亨

震來虩〻致致福也笑言啞〻後有則也

震來虩〻恐懼以致福也笑言啞〻恐懼之後動有法則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震驚百里者國家變故猝來人心共駭猶雷之驚遠懼邇也而長子當此泰然如不喪匕鬯則鎮定之德足以荷重其出而繼世可以守宗廟而永為祭主矣

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

心存恐懼而又以恐懼之心修省其身此處變之道也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初先常恐懼後自安閑而吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

二乘初剛是當震來而危厲不安也為當大棄貨貝而升于九陵以避之然素順中正更以自守是能往為善者故所喪不求自獲也

象曰震來厲乘剛也

以柔乘剛故厲

六三震蘇蘇震行无眚

以陰居陽當震不正故不勝驚懼而緩散自失若震動其行以去不正則可以无蘇蘇之眚矣○上震震驚之震下震震動之震

象曰震蘇蘇位不當也

行陰之行何以禦变

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷于二陰重陰之間不能自震遂滯溺而不復起矣爲震遂泥之象

象曰處震而遂泥則以昏迷終

六五震往來厲億无喪有事

以陰居尊而處震時往來皆厲无時不危也以其得中足以自守故无所喪失而又能回廻有事也○有事謂恐懼修省

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危與行會全賴有事其有事者以其在中在中而有事則大無喪矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

以陰柔處震極志氣殫索瞻視傍皇以是而行其凶必矣若能恐懼修省于震未及自之時則亦可以无

咎然損防如此擾有不虞如婚媾之有言況不防乎

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中不震定故外多彈索畏鄰所戒先事預防則有備无患可以无咎

艮

艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

卦有艮止之義天下之理各有當止之所人能止于所當止如艮其背然則靜而內欲不萌耳目口鼻皆非吾有是不獲其身也動而外誘不接人情世態了不相關是行其庭不見其人也內忘己外忘人靜亦止動亦止居然人生而靜之初也无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮言其止止惟其時〻止則止止也時行則行亦止也行止皆時動靜不失其止之道光明矣○時即道道即止之道

艮其止〻其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮其止者止得其所也于卦何取卦之內外陰陽各以其所相應而不相與者止所之義焉惟止所是以內不見已外不見人而无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位即是所居子思欲止之而不出乃所以止其所也

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初內欲不起外感未至爲艮趾而无咎

能永此貞而不足則利矣

象曰艮其趾未失正也

時止而止未失本來之正

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二當腓處而居中得正是投之波蕩而天常定者然

三則二所隨也而過剛不中妄止于上二雖柔弱不

能往而拯之其心能快然乎哉

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上不背退而聽于二也三亦无如之何矣

九三艮其限列其夤厲薰心

過剛不中當限之處而一于膠固不知變通爲艮其限則事睽乖離物情睽絶如列其夤而不通于外必不安于内危厲之勢薰灼其心矣

象曰艮其限危薰心也

止非所止勢必薰心

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止思不亂皆宜不妄役爲艮其身而无咎

象曰艮其身止諸躬也

二句一意是訓字釋言艮其身是止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

五當輔處而以陰居陽宜有失言之悔者以其得中則心本靜安能艮其輔而即有所言皆合次第是以悔亡

象曰艮其輔以中正也

五有中德故不妄言○正字羨文蓋未有內怡而外躁者

上九敦艮吉

以陽剛居止極動靜時知終一敦厚于止者也此大人之止至善神聖之欽汝止吉矣

象曰敦艮之吉以厚終也

匆皆于始以厚其終故吉。厚終即敦艮意

艮下巽上

漸 女歸吉利貞

下止上巽為不遽進故名漸士哥漸進如女之歸則吉然又進必以正毋枉己乃利

象 曰漸之進也女歸吉也之字疑衍這是漸字

漸進如女歸則吉也

進 得位往有功也進以正可以正邦也

利貞者卦變陽進居陽是進得位也得位則往必有功何也進得位者進以正也進以正則可以正邦其

有功何如故利貞

其位剛得中也

且以九五之位言則又剛不過而得乎中也中則自正君正而君子之進可不正乎此亦利貞之義

止而巽動不窮也

君子止而先求巽而不迫以是而動可以輔剛中之主而成正邦之功寧有窮乎此雖漸進之義而利貞亦在其中

象曰山上有水漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進漸以居德則德盛漸以善俗則俗美

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

始進无應未得所安猶之鴻漸于干此新進小子而處厲蒙譏所不免矣然時命不偶非其咎也○干水涯也

象曰小子之厲義无咎也

惟小子故厲耳非其所致于義何咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

柔順中正有德矣漸應應五遇主矣有居高仕食厚祿而委蛇自適者為鴻漸于磐飲食衎衎之象可以正邦而吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

以其德享其祿則不爲徒飽而處々安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

過剛不中而又无應進何能安爲鴻漸于陸吾見其

冥行不返也猶夫征不復蘊藉弗辰也猶婦孕不育

凶莫甚焉此禦寇乃爲利耳豈所施于漸進乎

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也

過剛而離群類故不復道剛而失人道故不育過剛

而在禦寇乃爲順道而與衆相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎

乘三之剛過于強暴不得所安幸其順巽善處自全

不循鴻之亦棲而或得平柯可以少安者乎則保身而无咎也

象曰或得其桷順以巽也

既順而不忤又巽而善入故善處而得安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居尊如鴻漸于陵六二正應在下而爲三四所間不得遇而成治猶婦三歲不孕然終不能奪其正也將上下交而治功成吉矣

象曰終莫之勝吉得所願也

得其任賢圖治之願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上九至高亙乎人位之外而清風介節可為師表猶鴻漸于雲衢之上而其羽毛可用為緣飾維世之功大吉故吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也其志卓然不可亂以富貴功名故可儀而吉

震上兌下

歸妹征凶无攸利

卦以少從長以說而動故為歸妹夫所歸在妹已非正矣而又多不正以柔乘剛故方歸非禮法所容征凶既歸非室家所宜无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也
男室女家是天地間大義也天地不交則萬物息男女不交則人類絶故歸妹女之終而生育人之始也猶之天地生〻不已非大義乎

説以動所歸妹也
卦則説以動人是私情之合所歸者妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也
行涉淫僻非礼所容故凶婦制其夫惟家之索故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
觀男女始合不正知永終有乖離之敝也

初九歸妹以娣跛能履征吉

居下无應爲娣之象雖陽剛在女子爲賢正之德但能承其嫡助其君而已猶跛之僅能履也然在分則善矣故吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

有陽剛恒德自安于娣以恒德承助故能獲吉

九二眇能視利幽人之貞

陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成内助之功猶眇之僅能視也利在幽貞自守終其身而已

象曰利幽人之貞未變常也

幽閑貞静女子之常

六三歸妹以須反歸以娣

陰不中正為悦之主女之不正即須于人人莫之取者也故為未得所適反歸為娣之象

象曰歸妹以須未當也

女德有虧其誰取之

九四歸妹愆期遲歸有時

四以陽居上体而无正應賢女无配不輕從人而愆期遲歸以待其時之象

象曰愆期之志有待而行也

志有所待得位耦而後行

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
柔中居尊下應九二是人君下賢以实不以文猶帝女下嫁而服不盛然君德之盛无以加此又為月幾望而浮賢弘化吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也
以中德之貴行下賢之興故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
上六陰柔居終无應約婚而不終者也故以女言則承筐无實不成婚矣以士言則刲羊無血不成娶矣何利

象曰上六无實承虛筐也
陰柔无奉祭祀供婦職之實德所承一虛筐耳

震上離下

豐亨王假之勿憂宜日中
明動致豐〻有亨通然王者至此盛極當衰則又有
憂道但徒憂无益若能持盈有常不致過盛如日之
中而不昃焉則可矣

彖曰豐大也明以動故豐
豐言治功之大也盖由明以動有見大之識又有周
大之才也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者至此所尚自大然宜抑尚大之心為守成之心而照天下之利病休戚也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎而況於鬼神乎

言中不可過日中昃月盈食天地盛衰與時消與時息況于神人能違時否此豐所以宜日中

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄以照惟明克允致刑以威惟斷乃成

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

當豐之時明動相資初之遇四正相配者雖當陽剛均敵可无相勝之咎以是而往協恭和衷可以佐豐

不有亦乎

象曰雖旬无咎過旬災也

求勝其配是謂過旬相忌相仇災不可言

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

爲離之主至明者也而上應六五之柔暗爲其所掩

有大其障蔽日中見斗之象往而与争則昏暗之主

必及見疑惟在積其誠意以感發之則蔽可開而吉

也

象曰有孚發若信以發志也

信以發君之志

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

三以主明應上至暗蔽甚于蔀爲豐沛見沫之象則三雖有明不可爲用如折其右肱然而非其咎也蔽之者咎耳

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

保豐大事豐沛則大事去矣二乃股肱折之終不可用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等也謂初九也以大臣遇暗主下就同德相與夾輔則吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

不當謂位近五吉行謂可保豐

六五來章有慶譽吉
質雖柔暗若能來致天下章明之彥則有慶有譽而吉矣

象曰六五之吉有慶也
來章則有保豐之慶

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其無人三歲不覿凶
以陰柔居豐極處動終驕奢自恃及以自蔽究至一无所見而終迷不反其凶甚矣

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
言其盈滿之心飛翔天際由其自蔽自藏所以无人

離上艮下

旅小亨旅貞吉

卦有去所止而不處之象故為旅旅似難亨而卦之柔中順剛止麗乎明閑善處者故可小亨且能守此貞而不離則保其亨而吉矣

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

柔得中而順從乎人之剛內安靜而外違于事之幾是以小亨得旅之貞而吉也

旅之時義大矣哉

上是旅之時義不得此義未有亨且吉者故大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山輕重出入毋敢慢易不留如火或罰或宥毋敢淹滯

初六旅瑣瑣斯其所取災

陰柔居下處旅瑣屑召侮招尤其自取耳

象曰旅瑣瑣志窮災也

志量瑣極宜其取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

柔順中正以是處旅即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則無欺而有賴

象曰得童僕貞終無尤也

到底无有他患

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中其性躁居下之上其行驕故焚次喪僕雖貞亦厲

象曰旅焚其次亦以傷矣

焚次已傷況喪僕乎以旅之時而過剛居上與下之道如此其喪宜也

九四旅于處得其資斧我心不快

用柔能下以是處旅獲所寓得所佫矣然居非其正則非久安之位也上下皆陰則非倚伏之人也終不能行其道伸其志我心有所不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

未得位而行道是以雖得資斧心終不快

六五射雉一矢亡終以譽命

六五文明之主雉之象也士當入覲如射雉然雖不無委贄之貴終當聲華起而爵祿綏也○譽者聲名命者爵祿盖名位之義

象曰終以譽命上逮也

言其聲譽聞于上也譽上聞則得命可知

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪羊于易凶

焚號凶也由其過剛驕亢失其順德如喪羊于易故凶

象曰以旅在上其義焚也喪羊于易終莫之聞也
處旅好高義當焚巢失其順德而不自聞知故喪至
聞達至此乎

巽巽
上下

巽小亨利有攸往利見大人
陰伏陽下其性能入故名巽巽陰為主僅可小亨幸
其以陰從陽資其才力故可利攸有往然必知所從
乃得其正故又曰利見大人

象曰重巽以申命
告誡丁寧申其命令此重巽之說也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往

利見大人

九五剛主而巽乎中正之德隨所發施志無不行此大人也由是匡民之柔莫不順從而无強夫柔從小亨而惟順此大人是以攸往而利見也。全章天下事非巽不入非剛不任申命以入人又見大人以任事巽之亨利如此

象曰隨風巽君子以申命行事

事關民社不遽行也必先反覆申其命令使下曉然然後行之則入人深矣

初六進退利武人之貞

以陰居下爲巽之主卑巽之過者也故爲凡事進退

遲疑不果之象君以武人之貞處之則有以濟其巽懦而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑則不治志治則不疑

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

處陰居下能巽者也而又居中不至已甚是人臣能過乎巽而第此表暴其誠以自道達非獻諛也則可以格君而无愧矣

象曰紛若之吉得中也

二得中道故能巽所當巽

九三頻巽吝

道剛不中居下之上非能巽者故雖勉為而不能久屢巽屢失者也終歸不巽而吝矣

象曰頻巽之吝志窮也

志意滿窮所以屢矣

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故能下士而士歸之群策群力皆為我用則不惟悔亡且如田者所獲三品之多矣○田獵也

象曰田獲三品有功也

群材舉則庶績熙故有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

五居巽体積巽之後故有悔然陽剛中正爲能革巽而貞則更化而吉吉則革故而悔亡鼎新而无不利是无初也而有終矣然貞豈易言哉必先庚三日丁寧于变之前後庚三日揆度于变之後然後爲貞而吉而悔亡无不利无初有終皆舉之矣

象曰九五之吉位正中也

以有中正之德既不因循亦不躁率故濟变更之貞而吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

居巽之極失其陽剛之德故凡事過巽失所以斷則

雖當巽而貞凶不免矣

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

居巽上巽已窮正乎凶言必凶

兌上兌下

兌亨利貞

兌有悅意悅者太和之道大順之境有亨道矣而妄悅不可不戒必所悅者大公至正不落驩虞乃爲利耳

彖曰兌說也

兌者太和洋溢說之謂也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先

民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉
說固亨矣又利貞者卦体剛中柔外柔外故說而本
于剛中則悅以正也惟悅以正是以順乎天而不拂
應乎人而不違由是以此說率民趋事民亦忘勞率
民犯難民亦忘死夫順天應人何悅之大而无私也
至于忘勞忘死民不鼓舞而勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益君子與朋友講論理義而時習
之則滋益多矣

初九和兌吉

陽居說体而處下无應其悅也以性不以情所謂中

節之和也和乃天下之達道而吉矣

象曰和兌之吉行未疑也

人心之初悅之流行未有疑累已蔑依然未發也故為和兌而吉

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔以孚為悅則誠能動物雖極者亦極吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

能先自信其志也自信則人信之矣

六三來兌凶

陰不中正為兌之主以上无所應而來就二陽以求

悅諂諛如此乎可知矣

象曰來兌之凶位不當也

德不足以自守故安悅而取凶

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故心不能決而商度所悅未能寧定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪則君臣會合而有喜也

象曰九四之喜有慶也

謂有明良之慶

九五孚于剝有厲

陽剛中正當悅居尊密近上六上六陰柔能妄悅以

剝陽者如其信之則蠱惑而有危也夫

象曰孚于剝位正當也

正恃才當恃勢觀小人爲不足畏故孚剝

上六引兌

上六說主居說極能引人以說乎己故爲引兌

象曰上六引兌未光也

心事未光

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

風行水上離披解散渙也渙難得亨而卦有地有才

有輔可以得亨然濟渙之大一在聚神假廟是也一

在濟世涉川是也且假非淫祀涉非倖功皆利于貞
焉則渙所以亨也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
撥險不窮濟渙有地得時哉乱濟渙有才豪傑同心
濟渙有輔故亨

王假有廟王乃在中也
在庙中以聚神

利涉大川乘木有功也
乘巽木于坎水是有濟險之才因有濟險之功

象曰風行水上渙先王以享于帝立庙
享帝于郊以合帝之渙如用拯而得馬壯則濟渙也

收拾人心之本

初六用拯馬壯吉

居渙之始拯之既易又能順乎九二資之以濟如用拯而得馬壯則濟渙而吉矣

象曰初六之吉順也

順乎九二

九二渙奔其機悔亡

九而居二似失故居悔也然當渙時來而不窮是爲拔其險要可以戰可以守而悔亡矣蓋九奔而二極也

象曰渙奔其机得願也

據險恢復得其濟渙之頤
六三渙其躬无悔
陰不中正私己之象然居得陽位志在濟時為能驅
馳王事渙散其躬此以吾躬付天下者何悔
象曰渙其躬志在外也
志在天下故渙其躬
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
居陰得正上承九五當濟渙之任者下无應與為能
開誠布公散其朋黨之象則公爾忘私大善而吉然
小羣既散大羣自集將所散者聚而若丘則非常人
思慮所能及也

象曰渙其羣元吉光大也

由其心跡光明正大故能渙群

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣

象曰王居无咎正位也

以有中正之德故能公利不私

上九渙其血去逖出无咎

陽居渙極能出乎渙故傷害去憂惕出濟渙功成何咎

象曰渙其血遠害也

時雖有害有以遠之

兌下坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水其容有限故節節固自亨又卦有得中之義故亨然主于太甚則苦矣不可守以為貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

剛柔中正則不偏二五得中則不過无偏勝有當可節亨以此

苦節不可貞其道窮也

苦則節道窮極而不可行

說以行險當位以節中正以通

然節固有通而不窮者和悅以行險止其節特善且九五當位以主節推而其節也大中至正以通行于天下則信乎節之亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地節陰陽而不過則寒暑調而四時成聖人本節儉以立則則不傷財即不害民○此以天地起聖人言聖人與天地同節

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數度所以辨分制之以節民用德行所以立身議之以節民行制有限制而不敢踰志議有詳議而不敢踰志

初九不出戶庭无咎

陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也知止不急无咎

象曰不出戶庭知通塞也

通塞時也知之故不于塞求通

九二不出門庭凶

二當可行之時而失剛不正上無應與徒知節而不知通以隱為高者也潔身乱倫凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

失時已甚

六三不節若則嗟若无咎

陰不中正非能節者自貽伊戚安所歸咎

象曰不節之嗟又誰咎也

咎無所歸

六四安節亨

柔順中正上承九五一守時王之制自然有節无所勉强者也爲下不倍亨何如之

象曰安節之亨承上道也

中正以通上之節道順而承之乃爲安節○言不獨安于分安于道也

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也其節甘而不苦則王

制善而人情愜矣

象曰甘節之吉居位中也

居節之極故為苦節而雖正亦凶然禮奢寧儉故終悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

巽兌上下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中虛中實一心孚也下悅上巽而情孚也孚即豚魚可感而吉況有知乎即大川可濟而利況乎時乎然必信所當信不屬硜硜乃為利耳

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

三四柔在內爲中虛二五剛得中爲中實是此心沖然太虛而太虛中却萬理供實也臣以悅上孚君以巽下孚則爲邦皆化而作孚矣

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

誠信之極暨及豚魚乘木是才舟虛是孚才與孚合可應變而不窮。木在水上乘木之象外實內虛舟虛之象

中孚以利貞乃應乎天也

天命之孚本无不正正則與天命符合矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄以求其生即不可生者亦姑緩其死此中孚之

意

初九虞吉有他不燕

中孚之初上應六四度其可信而一意信之則因不失親吉也復有他焉則失其所度之正而不得所安矣

象曰初九虞吉志未變也

從正之志未變遷也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實九五以中孚之實應之賡歌喜起故有鶴鳴子和之象所以然者以二有懿德五亦靡之蓋天理自孚所以天機自和○兩象一意上言彼此

相孚下原其所以孚也

象曰其子和之中心願也

中心願慕不期應而自應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰不中正以居悅極而與上九為應以我无恒應彼不適是得敵也故不能自主而作止无常憂喜靡定此雖三罪敵亦與有責矣

象曰或鼓或罷位不當也

由位不當无中孚之德故也

六四月幾望馬匹亡无咎

居陰得正位近于君德位兼隆如月幾望然初與己

匹四乃絶三而上以信于五如馬亡其匹則无掛克之咎矣

象曰馬匹亡絶類上也

絶類以上信

九五有孚攣如无咎

剛健中正以居尊位而下應九二與之同德相孚之情攣固莫解而化邦治成矣何咎

象曰有孚攣如位正當也

由五有中正之德而當尊位也一德交孚自然固結

上九翰音登于天貞凶

居信之極不知變通翰音登天之象雖得其貞拂情

忤勢亦凶道也

象曰翰音登于天何可長也

信非所信非長久之道也

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰多于陽小者小過也既過于陽勢亦可亨然必利于守貞守貞何如卦有可小不可大之義宜下不宜上之象故處小過者使可小事不可大事而即其小事亦須收斂卑抑如飛鳥遺音下而不上斯為守貞而大吉矣○小宜下正是貞大吉即亨

彖曰小過小者過而亨也

陰小既過亦可有為而亨

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

小過之時當守分義二五柔而不過故可小事

剛失位而不中是以不可大事也

三四剛而過恭故不可大

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦之內實外虛有飛鳥之象焉肆旺謂飛鳥遺之音者正以時當小過上人則逆下人則順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

行已過恭不過傲執喪過哀不過易制用過儉不過吝皆所謂可小而宜下者也

初六飛鳥以凶

陰柔躁妄應四强援又居過時上而不下者也盈滿取災凶矣○以者以飛致凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

言不可救解

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

柔順中正其進而事君也過三四而遇六五是克其驕亢而崇其謙抑象犹過其祖遇其妣如此則不凌

過其君而遇得乎爲臣之分矣是爲不及其君遇其臣〻過之所安也何咎

象曰不及其君臣不可過也

以臣不可過君

九三弗過防之從或戕之凶

以剛居正衆陰所從害者而自恃其剛不肯過爲之備小人從此中傷而凶矣

象曰從或戕之凶如何也

言凶之甚

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔當得无咎所以然者以其弗過

于剛而違合其小過之宜也居更以剛往則過矣故有厲〻而當戒然用柔豈遂四之貞乎當隨時處宜剛柔迭用不可固守其柔也。勿用永貞正是上文往厲意

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

弗過遇之者以剛居柔而位不當也往厲必戒者以太剛則折而不可長也。易貴當位在小過之時反以不當位為喜

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過將衰之時不能有為故為不雨西郊而又取六二之陰以為助兩陰相從其能濟大

事耶

象曰密雲不雨已上也

由其道高不能下賢

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

以陰居動上處過極凡事弗合于宜而過高甚遠如鳥之飛而且離也其凶何如災眚並至

象曰弗遇過之已亢也

亢而不下宜其取凶

既濟 離下坎上 亨小利貞初吉終亂

水火相交六爻得正事所由濟濟而曰既僅可小亨

時當思患預防守其貞爲乃利何也人情當濟之初以畏得吉其終則漸以怠而召亂矣故利貞

彖曰既濟亨小者亨也

時當既濟惟事之小者亨也

利貞剛柔正而位當也

六爻以剛居剛則剛正而剛之位當矣以柔居柔則柔正而柔之位當矣夫剛正則有勵精无好大柔正則有謹密无廢弛此皆貞義故曰利貞

初吉柔得中也

既濟之功而柔得中則不躁不弛所以得吉

終止則亂其道窮也

既濟之終人有止心則剝致於亂而治道窮故當利
貞以保之
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
思以心言豫以事言
初九曳其輪濡其尾无咎
既濟之初誠能凡事謹戒如車曳輪而不前狐濡尾
而不濟則敬慎不敗无咎
象曰曳其輪義无咎也
敬慎如此義宜无咎
六二婦喪其茀勿逐七日得
二以中正應五宜得行其志而五居濟極不能下賢

以行其道故二猶娣喪其茀而失所以行也然中正之道不能終廢无事求行而時至則行矣不猶喪茀者勿逐七日得乎

象曰七日得以中道也

得濟之中道在我不終窮也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

以剛居剛是與師以討不廷而又需時以收底定如高宗伐鬼方至于三年而後克之盡不敢縱敵而又不敢輕動也然豈可任小人而倖功乎此見兵不可輕舉而人不可妄用也。用一小人是平一亂又生一亂也勿用之戒深矣

象曰三年克之憊也

師老財匱困憊已甚

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔是保邦之術无不預備而又常存戒慎也如乘舟者防繻已有衣袽而又終日戒者○衣袽所以塞舟之罅漏者

象曰終日戒有所疑也

有所疑畏故終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

五雖居尊而時已過不如六二之在下而始得時天與人歸也○故五以祈天保命之道非召失時且得

時之說

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也非五不如二之位不如二之時也正以得時故福方來而未來文。大約要九五因時而知戒意

上六濡其首厲

既濟之極險体之上終亂時也而以陰柔處之惟務因循故亂愈極而險愈深如狐涉水而濡其首厲何如矣

象曰濡其首厲何可久也

言必危亡

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火不交六爻失位事无所濟故名未濟未濟有將濟之機故亨然須致慎圖謀方可以濟若稍〻懈頓而忽怠之如小狐汔濟而濡其尾則終不濟而已何利。汔幾也

彖曰未濟亨柔得中也

柔則居心能慎中又處事得宜故亨

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

言治法粗舉未出險難之中于此怠之是不繼續以求終也然六爻雖不當位而剛柔相應則同心共濟

而有終矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨相居方

未濟之時物皆倒置君子慎以辨之使親戚貴賤各居其方則世濟矣

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進以圖濟時如狐濡其尾可羞吝矣

象曰濡其尾亦不知極也

極是敵昧于敵慎安得有濟

九二曳其輪貞吉

以陽剛應六五幾于過矣幸其居未得中爲能自止

于下而不得成如曳其輪然則得為下之應而有濟世之功矣

象曰九二貞吉中以行正也

中在心正在事宅心中順故能以中行正而盡為臣之道

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時而獨往以濟則立仆而凶然以柔乘剛有倚伏之人將出乎坎有可濟之機居能因人共濟則險難可出故利

象曰未濟貞凶位不當也

位不當是无才德指陰柔不中正言

四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四所爲不正而有悔也能勉而貞則可以濟而悔亡矣然以不正之資欲勉而貞必極其陽剛震奮用力深久然後能之故爲伐鬼方三年而受賞之象斯所爲貞而吉悔亡之道也

象曰貞吉悔亡志行也

震奮功深而才猷克壯濟時之志行矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五六非正也然文明之主則能自新居中應剛又得賢助爲能反正成德而吉且无悔王論其治則禮樂文章煥之以君子之光而一本于中心之孚

則天下文明萬邦作孚而吉矣○上吉以天德言下吉以至道言

象曰君子之光其暉吉也

暉者光之散其光之所散者與天地帝王相暉映何吉如之○要根孚來

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極才與時俱可為而自信自樂以俟天命則无咎違之咎也若漫不事事縱而不反如狐涉水而濡其首則過于自信而失其當為之義○是者義也

象曰飲酒濡首亦不知節也